周易姚氏學

周易姚氏學卷第四

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯注虞翻曰震爲侯案震驚百里不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主言諸侯也鄭云雷發聲聞於百里古者諸侯之象白虎通封公侯云諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨制也雷者陰中之陽諸侯象也疏屯難也乾坤始交故元亨三失正利化之正成既濟故利貞當屯難之世非四德不足以濟之故彖曰動乎險

中大亨貞險中能動四德備也勿用有攸往謂三屯
難之卦未能即化動則失見故勿用有攸往三不化
則震象不動故利建侯建侯以利民也建立也坤為
土地列土封侯利貞謂三利化之正勿用有攸往又謂三不化者利貞者舉其終以一卦
言屯唯六三失位三正則成既濟六爻正故利貞三不可不化也但屯難之卦動不能即化故勿用有攸
往三所謂不如舍往吝者也白虎通封公侯云王者即位先封賢者憂民之急也故列土為疆非為諸侯
張官設府非為卿大夫皆為民也易曰利建侯此言因所利故立之

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞【注】虞翻曰
乾剛坤柔荀爽曰物難在始生【案】乾元交坤出初成

震故始交震起艮止動乎險中陰凝陽故難生動震險坎也變元言大者明乾元也乾傳曰大哉乾元凡卦稱元爲乾元者傳皆以大贊之屯隨大亨貞臨无妄萃大亨以正升是以大亨皆言大以贊元且以別坤元也坤傳云至哉坤元乃順承天凡卦元謂坤元者傳皆言其義大有應乎天而時行是以元亨大有柔得尊位則元謂坤元也鼎柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亦謂坤元二卦皆有順承天之義蠱元亨而天下治並謂乾坤之元損元吉與時偕行亦並言乾坤比元永貞傳曰以剛中則乾元也爻辭稱元者十有二坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損五益初五井上渙四稱元永貞者一萃五各隨其爻解之

雷雨之動滿盈天造草昧注荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也彖屯陰凝

陽而云動者月令雷始收聲鄭注云雷時收聲在地中動內物也疏云雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已然則陰雖凝陽陽亦恆動虞繫辭注云十一月陽動地中

虞翻曰造造生也草草創物也坤冥為昧故天造草昧案太玄玄攡云瑩天功明萬物之謂陽也幽无形深不測之謂陰也玉篇同坤陰故為昧

案震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲行雨施則成既濟矣屯繼坤之後坤十月卦乾西北伏坤下九月雷始收聲蟄蟲坏戶十月則天地不通閉塞成冬陰凝陽非雷雨不足以啟其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啟戶始出雷雨者天之所以造草昧也雷雨作則屯解萬

物生既濟成矣宜建侯而不寧注荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾案息復震承伏乾故宜建侯動而遇險故不寧也案雷雨者天之所以造草昧也建侯者聖人之所以造草昧也建侯所以安天下云不安者不敢安也天下未安立君以安之天下既安君長既立制禮作樂以教之一日萬幾不敢安也墨子曰非無安居也我無安心也親士文成既濟六爻正則胥安矣

象曰雲雷屯君子以經綸案坎水升則為雲降則為雨春秋說題辭云雲之言運也含陽而起以精運也故陰含陽在上故稱雲三不化五屯膏

坎雨不施故屯冬雷藏地中至春乃激薄而出彖傳言雨雷雨作則屯解象傳言雲未爲雨也雷雨者天地之經綸禮樂政教君子之經綸也樂記曰寒暑不時則疾風雨不節則飢教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功故時之屯也天以雷雨動之運之屯也君子以經綸濟之雷雨作而屯解經綸定而難平故雲雷爲屯屯元亨利貞若天地不交則直謂之否山附於地則直謂之剝並不得言屯也

初九磐桓利居貞利建侯【注】馬融曰盤桓旋也見釋文案釋文云磐本亦作盤又作槃案盤槃本一字盤亦通般書盤庚釋文及古今人表作般庚虞翻曰震起艮止動乎險中初剛難拔故利以建侯【案】初得位動之爻復旋之畫故磐桓利居貞居於畫不可化也初當屯始磐桓不進疑艱之弗能濟矣孔子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也是以君子慎始象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也【案】四得正初欲應之志在四正也磐桓不進旋居其所動不失正亦正也故志行正陰爲

民初在陰下羣陰順從故以貴下賤大得民得民故利建侯荀子曰得百姓之力者富得百姓之死者彊得百姓之譽者榮三得者具而天下歸之王霸文荀云此本坎卦陽從二來是以貴下賤虞亦云坎二交初案坎得乾中氣坎之中畫即乾元以卦言二五為中以氣從下生言元隱於初初之始為極中故動乎險中震在坎下謂為在中及天在山中雷在地中澤中有雷之類皆謂下卦在上卦之中則最下者乃天地之極中者矣故虞以復初為乾元又謂易隱初入微也後漢書馬融傳論种岱傳李燮上書竝以磐桓居貞為隱居

六二屯如邅如乘馬班如注子夏傳曰如辭也馬融曰邅如難行不進之貌班班旋不進也并見釋文案班與般通釋文云

鄭作般文選西京賦注云班與般古字通屯如闡書二牽於初初磐桓二亦不能動故屯如邅邅迴謂二動成爻初動而旋二乘之故亦班如也說文引虞翻作乘馬驙如云驙彭驙也彭馬載重難行也

曰震爲馬作足二乘初故乘馬匪寇婚媾女子貞不字十年乃字注虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾案匪寇婚媾言審愼而後往量而後入也二陰得位故女子貞二應五震動艮止險在前求不以禮故不字不許嫁也士昏禮記曰女子許嫁笄而醴之稱字三化成旣濟六爻應故十年乃字十者一縱一橫一陰一陽也成旣濟陰陽

和一陰一陽故十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常

也案乘初故乘剛三之正二得應五故反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注虞

翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿

鹿林也案麓鹿通坎爲叢木山下故稱林中舍置吝疵也

案三失正動則失見有虞人則知所向往三以不正

動而遇險故惟入于林中田獵者師象也豫順以動

則利行師說以犯難則民忘死此有虞者也屯難之

卦動而遇險內侚不安烏能正人是縱之叛也故象

曰以縱禽不正興師其不自取困辱者鮮矣故惟入于林中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也【案】即鹿无虞不唯无禽適以縱禽耳釋文縱鄭子用反淮南子繆稱高誘注後漢書何進傳陳琳諫進並以虞爲歎孟子曰爲淵敺魚者獺也爲叢敺爵者鸇也禽鳥獸之總名屯難之卦其化難故君子舍之窮極也極於六不能化一說言即鹿无虞而即以之從禽乎詰之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利【案】震爲馬四在震上故乘馬左傳雷乘乾曰大壯杜鄭傳坤卦乘離明夷之象是爻謂之乘卦亦謂之乘婚

媾謂五四求五也二五相應故直云婚媾四非五應知五可承故求與爲婚媾以陰承陽故往吉无不利謂動而承五也象曰求而往明也案知五可承而往求之明故也

九五屯其膏小貞吉大貞凶注虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之案陽爲陰凝故稱膏既濟雲行雨施屯有雲而无雨是以屯膏也小謂二大謂五二臣不專施故吉五雖得正膏澤不下於民屯莫由解故凶也谷永傳孟康注云膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遺屯難飢荒君當開倉廩

振百姓而反吝則凶臣吝嗇則吉論語曰出納之吝謂之有司象曰屯其膏施未光也注虞翻曰陽陷陰中故未光也案成既濟雲行雨施離爲光光同廣

上六乘馬班如泣血漣如注虞翻曰震爲行艮爲止馬行而止故班如也荀九家曰體坎爲血卦伏離爲目互艮爲手揜目流血泣之象也案乘馬亦謂乘震馬虞云乘五坎爲馬三不應上故上泣泣无聲如血出曰泣血漣泣貌詩曰泣涕漣漣坎爲加憂憂甚故泣血上已出險而有是象皆卦唯上六不得正應故憂而泣血象曰何可長言憂之深則屯難不長如否終之必傾既憂之則咎不久三化而成既濟矣象曰泣血漣如何可長也案遇難而憂故不長

謂三終化應上也知何可長爲屯難不長者以否上云何可長彼謂否不長則此亦謂屯不長矣憂懼乃克有濟也淮南子繆稱引此以爲小人處非其位不可長亦斷章取義

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞(注)鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼穉曰蒙未冠之稱亨者陽也筮問也瀆褻也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙者求爲之弟子非巳乎求之也弟

子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此師勤而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以義利而幹事也見公羊疏及釋文虞翻云童蒙謂五艮爲童蒙我謂二陸績云六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙崔憬云初筮謂六五求決於九二二則告之三應於上四隔於三與二爲瀆二則不告案蒙闇昧也童與僮通瀆通黷二五易位以陽通陰蒙氣得降嘉會禮通君子所以發蒙也故蒙亨二坎習教事故童蒙求之五陰求二陽故求我明二不求五也曲禮曰禮聞來學不聞往教二雖臣位師道尊學記所謂當其爲師則弗臣大學之禮雖詔於天子無北面者也卜筮不過三故瀆則不告語之而不知雖舍之可也蒙唯六四得位四化則成未濟此蒙之不可不教也二五易位初三上化之正成既濟故利貞語之而知則以語之者利之不屑教誨是亦

教誨以不利利之君子引而不發躍如也中道而立能者從之故利貞所謂蒙以養正也蓍爲陰陽之老也

彖曰蒙山下有險險而止蒙注侯果曰艮爲山坎爲險坎在艮下故山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也案動乎險中爲屯山下有險爲蒙屯未出險蒙則險而止天造草昧人倘愚蒙雷雨始動物倘稱蒙也蒙亨以亨行時中也案嗜欲未敢故蒙亨可教以禮也二五居中以二通五易位故以亨行時中教於可教時也太玄更初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也大戴記曰習與知長故切而不攘化與心成故中道若性是殷

周之所以長有道也保傅文此時中之謂也若發而後禁則扞格而不勝時過而後學則勤苦而難成匪我求童蒙童蒙求我志應也注荀爽曰二與五志相應也案虞注皆以坎為志蓋在心為志志者心之所之也坎陽在中心之象但易通以欲之而未動者為志欲之而動者為志行或曰行志尚未動行則已動耳故不畫用虞例初筮告以剛中也案初筮謂五五童蒙順二故筮則告之五降二則二升五故以剛中陽剛二五中二升五以剛易其陰柔五降二得位所以告之也再三瀆瀆則不告瀆蒙也注荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆

瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也案表記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也引此以證瀆則不告爲其褻也

蒙以養正聖功也注虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而忘其蒙故聖功也案二志應五故曰以養二以之也二升五五降得正故以養正教之乃所以養之大戴記保傅云夫習與正人居不能不正也孔子曰少成若天性習貫之爲常文王世子云凡三王教世子必以禮樂樂所以脩內也禮所以脩外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文是所謂蒙以養正也姑息爲養是敝之耳也之後乃以蒙教爲急務也教行蒙正聖功大矣功謂五聖謂二二五易位得正蒙氣除故曰聖功五之得正二實教之二之功也惠氏棟據洪範聖時風若蒙恆風若爲說謂蒙與聖反陰反爲陽猶蒙反爲聖又引呂覽學者師達而有材吾未知其不爲聖人也

爲證與經旨不合如其說當云反正不當云以當云聖不當云聖功以者聖人以之正者聖人養之之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德注虞翻曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉案說文泉水原也山下水始出故不曰水而曰泉蒙者物之穉泉者水之原故山下出泉爲蒙萬物出震春主生故爲出案震爲行其究爲健爲決躁故果虞注以艮爲果據說卦艮爲果蓏爲養但果本木實假作果決字艮爲果果謂木實剝上碩果是也此果行自以震爲義與行謂二互震決躁故果巽初陰柔爲進退不果則決躁爲果可知育養也以陽養陰故育德所謂養正也蒙者物之穉德之基果行育德蒙乃可亨孟子曰凡有

四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注鄭康成曰木在足曰桎在手曰梏見掌囚疏虞翻曰發蒙之正坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏案月仲令春安萌芽養幼少存諸孤令有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟亦發蒙說桎梏之義案發謂初伏陽發也伏陽發則說陰坎象毀故說桎梏蒙山下出泉初陰非本故可說伏陽乃其本也故發刑法也坎爲法利用刑人者用發蒙之道以正法教

人故象曰以正法用正法教人則人皆化善而不離於刑刑荆法字刑刑戮字桎梏可不用矣故用說桎梏正法者禮而已道之以德齊之以禮則民有格心禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也始不教而即加之刑先王不若是暴也但教之而終不悛則須刑以弼之此夏楚收威樸作教刑上之所以擊蒙也故以往吝寬猛相濟一張一弛文武之道也往謂畫動之爻失位故往吝發者由內達外之稱坤三含章以時發謂伏陽也此發亦謂伏陽易諸所云發多以伏言發亦即化但發由內出其機速爻畫則由變乃化有

漸次故發而化有在變之先者氣自內出故也唯乾體純陽內无伏陰發揮專謂發爲晝爻乾元之發也正法教人亦謂之刑詩曰刑于寡妻不謂刑戮也經言用說桎梏則非刑罰明矣或謂發然後禁則扞格而不勝初即用刑乃禁於未發非也道德齊禮聖人所以禁民庠序學校聖人所以禁士夏楚古所未聞也吝說文一引作吝云恨惜也一引作遴云行難也吝遴古通義同

象曰利用刑人以正法也注虞翻曰坎爲法初發之正故以正法 案說文云法刑也平之如水白虎通云水之爲言準也養物平均有準則也釋言云坎律銓也注云法所以銓量輕重也蓋水平均法象焉故坎爲法以正法者以法度敎人望其免於刑戮也孝經云非先王之法言不敢言非先王之法服不敢服凡事依之得正者皆法失正者皆非法也

九二包蒙吉案互坎爲血卦坤爲母震爲子包蒙謂胎

教也包說文云象人裹妊巳在中象子未成形也大戴記保傅云易曰正其本萬事理失之毫釐差之千里故君子愼始也春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆愼始敬終云爾謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母烏呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉板藏之金匱置之宗廟以爲後世戒又云周后妃任成王於身立而不跛坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也蓋胎教之善由于母故包蒙吉納婦吉也虞云坤爲包是也若鄭注云苞當作彪彪文也文蒙則以冠禮言之禮始於冠本於昏納婦昏禮也故知文蒙謂冠冠將責成人禮故文蒙童子則无文也曲禮童子委摯而退注云不與成人爲禮也少儀適有喪者曰比童子曰聽事注云童子未成人不敢當相見之禮也又小子走而不趨注云卑不得與賓介俱備禮容也是童子无文也二十而冠始學禮冠義云冠而後服備服備

而後容體正顏色齊辭令順繫於容位三加彌尊士冠禮始加祝曰棄爾幼志順爾成德再加曰敬爾威儀記云冠而字之敬其名也注云冠成人益文故敬之是冠禮所以文蒙也虎變豹變皆以喻文故知虎亦然此鄭氏之義也

納婦吉子克家【案】婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降二得位故吉二互震長子二升五降初三化成家人故子克家婦有姑之稱子有父之稱克肩也男子三十壯有室理男事男者任也禮七十老而傳以家事傳之子昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階所以授之室以著代也故納婦而子克家也虞注云震為夫伏巽為婦

案蒙與革通伏巽謂二互巽也但納者自外之內之辭公羊傳云納者何入辭也詩十月納禾稼傳云納內也皆謂自外之內巽本伏震下不得云納惠氏棟既用伏巽爲婦之說又云二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉是仍不謂伏巽亦自矛盾矣

象曰子克家剛柔接也案接交也陽剛陰柔二升五降剛柔交接中正故吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注虞翻曰謂三誡金上也夫謂二初發成兌故三稱女震爲夫三逆乘二陽所行不順故勿用取女坤身稱躬案三誡上謂於三著誡上之辭案乾爲金三化成乾則坤壞故見金夫不有躬三既失位之正又不有躬尚何所利乎取娶也男女

非有行媒不相知名所以養廉恥也見金夫不有躬則自獻其身矣坊記曰夫禮坊民之淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身夫女之事夫猶臣之事君見金夫不有躬是懷利而忘其身也孟子曰古之人未嘗不欲仕又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也象曰勿用取女行不順也案坤爲順失位乘剛動化則坤壞故行不順

禮女有五不取 大戴記本命云女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世

有惡疾不取喪婦長子不取童蒙者教於既生之後擇婦所以正其本也顏氏家訓引俗諺云教婦初來教兒嬰孩

六四困蒙吝［案］四既无應獨遠於二爲艮所止故困吝也卦唯六四得正而困吝者蒙欲其通失位則化可以遷善四既得位化則失正成未濟不可化不化則蒙氣不除是以困吝也象曰困蒙之吝獨遠實也［案］遠二京氏傳曰陽實陰虛

六五童蒙吉［注］虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也［案］六五獨云童蒙者童而蒙蒙可

亨也蒙而非童何吉之有象曰童蒙之吉順以巽也

注荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也案坤爲順謂晝變成爻也化則成巽故順以巽巽遜也鄭云巽當作遜此二養之之功童蒙所以吉者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇注虞翻曰艮爲手故擊案擊三謂五已變案二升五也虞例以之正爲變爻互易亦爲變故有一卦先言易位後復云變其時則一皆謂化耳上動成坎而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二案二當作三字之誤虞六三注云謂三誠上則此必謂禦三惠氏棟云上應三三行不順是寇也弗昏冓也故禦之坎爲寇巽爲高艮爲山登高備下

順有師象故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順也

注虞翻曰自上禦下故順也案孫子行軍云凡軍喜高而惡下

䷄乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川案需須也君子之於事也必不失其信煇光日新合禮而正非此則弗動也故需有孚光亨貞吉需飲食之道飲食必以禮自求口實觀我朶頤則孚窮名辱失禮乖正陷於險矣坎雨在乾上膏澤未降故需孚謂二五二之正應五故有孚光謂成既濟也六爻正陰陽應故亨貞吉此以二化言

乾天當升故利涉大川謂涉坎居上所謂不速之客三人來也此以乾一體俱升言

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也案須待也坎險在上待時乃動故曰需剛健謂乾乾在坎下疑其陷唯剛健乃不陷故其義不困窮謂乾終升上不陷坎中也天位謂五二化之正應五故以正中乾上坎下故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注宋衷曰雲上於

天須時而降也案京氏易傳云雲上於天疑於陰而待於陽故曰需需者待也虞翻曰坎水兌口水流入口爲飲鄭康成曰宴享宴也見釋文案卦互既濟水在火上飲食之象詩曰我有旨酒以燕樂嘉賓之心飲食宴樂五所以需于酒食上所以有客來也

初九需于郊利用恒无咎注干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒案需于郊謂畫動之爻利用恒謂不化故无咎恒德之固

也聘問之禮其始受命舍於郊及所聘之國至於近郊君使人郊勞既聘而歸及郊請反命象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也【案】坎險爲難初遠於坎需止不進故不犯難行危邪不入也化則失位不化故未失常

九二需于沙小有言終吉【注】虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也案需于沙謂晝動之爻不化而升五也乾升則二居五未升故需小有言謂辯之早說文云小物之微也从入丨見而分之復小而辯於物陰陽之物辯之於早也二失

位當升辯之早則斷之決矣故終吉小有言謂辯於畫終吉謂升五也或說當需之時未可危言太玄飾次七不丁言時微于辭義亦通

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也（注）荀爽曰體乾處和美德優衍在中而不進也（案）雖小有言謂雖小而知辯故終升五以吉終辯之宜早也

九三需于泥致寇至（注）荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害（案）需于泥謂不化化之陰則入泥泥以喻災也四在坎下三與之接四陰坤爻為土在坎水下故稱泥虞震遂泥注云坤土得雨為泥此在水下義同左傳呂錡夢射月中之退入於泥占之曰退入於泥亦必死矣入

於泥則必死需于泥故災在外泥喻災也乾升則坎降三四爻險之閒故致寇致寇由我不可不愼也象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也[案]坎多眚爲災在外卦故在外我謂三乾升坎降三乾坎之交故自我致寇三化成兌兌爲毀折稱敗得位不化故敬愼不敗

六四需于血出自穴[注]荀九家曰雲從地出上升於天自地出者莫不由穴[案]坎爲血卦陽爲陰凝故需于血兌口爲穴山澤通氣雲所自出上卦之氣伏於下卦由四而升也坎爲血卦在地爲水在人爲血淮南子云血氣者風雨也在天則爲雲雨

氣行而血隨雲與而雨至需于血出自穴者雲方出穴雨尚未至陽爲陰凝故以血狀之若二化成既濟則雲行雨施不得云血矣象曰順以聽謂雲興而雨也

象曰需于血順以聽也

注荀九家曰雲欲升天須時當降順以聽五案五降而四從坎耳爲聽四陰故順順以聽謂晝動之爻而從五也

九五需于酒食貞吉注荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正能率羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也案需二酒食所以交賓客之歡故上曰有客乾純陽坎乾之中氣故升降皆一體也五本中正

乾二升五亦中正故象曰以中正謂二得中升五中且正也象傳言以正中則以成既濟言二中而不正五有以正之也象曰酒食貞吉以中正也【注】荀九家曰謂乾二當升五正位者也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉【注】荀爽曰需道已終雲當下入穴也（案上卦之氣仍從四入）雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者（馬云速召也）故曰不速

之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也案此天子適諸侯之象也天子適諸侯必舍其祖廟故於上宗廟之爻著其象焉秋官掌客云王巡狩殷國則國君膳以牲犢郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢五之酒食所以膳乾者乾自下而上非本位故謂之客天子無客禮莫敢為主焉故敬之終吉郊特牲云君適其臣升自阼階不敢有其室也此乾升而坎所以降雖不當位未大失者也天子至尊誰敢召者故不遠天王狩于河陽春秋諱之仲尼曰以臣召君不可以訓言三人者天子及二公也乾三爻王居中二公從之白虎通巡狩云王者出一公以其屬守二公以其屬從也二升五位天子之象初三升居四上以陽德居陰位二公之象也若諸侯出則二卿從之穀梁隱二年傳云知者慮義者行仁者守有此三者然後可以出會疏云人君之行二卿從一卿守據此則諸侯出二卿從與天子同董子王道云古者諸侯出疆必具左右備一師

左右謂二卿也又案公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陜而東者周公主之自陜而西者召公主之一相處乎內然則從王之二公郎分主東西者所謂分天下以爲左右曰二伯者也象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣案乾升坎降初二三四上皆失位但乾君卦君尊臣卑故未大失卦重則爻輕也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶注鄭康成曰辯財曰訟見釋文虞翻曰孚謂二窒塞止也惕懼二得中故中吉案二化應五故有孚書曰獄成而孚輸而孚不克訟故窒患

至而憂故惕二一雖失正得中故吉也訟已成上化體困故終凶訟不可成也訟不可成上居一卦之終化而體困故凶虞云二失位終止不變則入於淵故終凶案二剛來得中不得言凶入於淵謂乾非謂二利見大人不利涉大川注荀爽曰二與四訟案二據初陰初不得之四四失其應故訟二四俱失位故皆有不克訟之象利見於五五以中正之道解其訟也案坎爲大川需乾在下當升故利涉大川訟乾已在上涉大川則入於淵故不利

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也案坎困險內乾剛健外內不險則无訟外不

健則不能訟故險而健訟也陽來息坤成坎故剛來而得中泰小往大來否大往小來復朋來无咎七日來復來皆謂息也荀虞蜀才諸家皆據十二消息言往來凡一陽之卦非自剝來則自復來二陽之卦非自臨來則自觀來餘皆類此蓋十二消息實卽乾坤之陰陽據爻以消息言耳陽息則剛來陰息則柔來窮於上者來之下屈於彼者信於此其義一也陰息云消者以其消陽也

終凶訟不可成也利見大人尚中正也案尚上也謂五五中正爲卦主故利見於五五解其訟詩曰誕先登于岸又曰虞芮質厥成箋云岸訟也天語文王曰當先平獄訟正曲直也

不利涉大川入於淵也注荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟注荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也案天與水違行稱訟者所謂上剛下險咎非盡在民也天者君象化不行則訟日多下不向化上不足以化民也故曰天與水違孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎謂上下皆有嘉德而无違心也宜岸宜獄豈民之咎乎上剛則心不平剛愎自用不度民情而民得行其險矣詩曰君子如届俾民心闋君子如夷惡怒是違箋云君子如行至誠之道則民鞠凶之心息如行平易之政民則乖爭之情去言民之失由於上可反復也君子以作事謀始

注虞翻曰坎爲謀乾知大始案行之相違其始並起毫釐千里在審其端天一生水亦是蒙泉若決江河則莫之能禦矣天水流行不息故曰作事

初六不永所事小有言終吉注虞翻曰永長也初失位而爲訟始故不永所事初變得正故終吉案所事訟事也初失位而動故不永謂終當化也小有言謂辯之早所謂謀始也辯之於晝化而之正故終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也案失位當化故不長初化兌爲口舌故辯坎水內明離火外

明雖小而必辯之故不永而終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚（注）虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也荀爽曰坤稱邑逋逃也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也見孔疏及坊記疏案小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉

遂造都鄙制民田有不易一易再易通率二而當一是之謂井牧此制小司徒經之匠人為之溝洫相包乃成耳甸方八里旁加一里則成十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫縣方二十里都方四十里四都方八十里旁加十里乃得百里為一同井四之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王載師以家地之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地家地大夫之采地小都鄉之采地大都公之采地王子弟所食邑案大都四都也小都即都家地即縣鄭云家地大夫之采地是天子大夫食縣也天子之大夫視子男則小國之君食縣矣大司徒諸男之國封疆方百里其食者四之一四之一適五十里鄭所謂五十里之國是也五十里凡四縣一縣之稅入於王自食一縣一縣凡四甸采地食者皆四之一則男國都食甸

其大夫食邑其士食井王制諸侯之下士視上農夫以此推之則男國之上士纔視農夫耳鄭云小國之下大夫以子國言大司徒諸子之地封疆方二百里其食者四之一適百里一同之地凡四都一都入於王自食一都以食者四之一推之則卿食縣六夫食甸甸旁加一里是爲一成故云小國之下大夫采地方一成攷工十里爲成注云方十里爲成成中容一甸方八里出田稅一里治洫據鄭說一甸五百七十六夫出田稅二而當一則定稅二百八十八家舉成數故云三百又案論語奪伯氏駢邑三百孔云伯氏食邑三百家坊記疏引鄭注云伯氏駢邑三百家齊下大夫之制左傳惟卿備百邑四井爲邑百邑四百井當一縣之地左傳言衛衛侯國據此則春秋時雖侯國之卿亦秖食一縣其下大夫食一成不獨小國然矣不克訟謂畫動之爻歸而逋謂變則化虞云眚災也坎爲眚坎化爲坤故无眚 象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也注鄭康成曰惙憂

也見釋文釋文云掇鄭作惙案坎爲加憂爲心病故惙所謂傷也坎爲災故稱患患至掇者以下訟上慮患至而憂惙不克訟而逋得免於眚矣坎隱伏故竄竄匿也二與四訟猶自下訟上二互體之下四互體之上也

六三食舊德貞厲終吉注虞翻曰乾爲舊德案初巳之正三在兌口故食食先人之德也禮運曰天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫古者世祿故詩曰凡周之士不顯亦世三承乾下有伏陽故食舊德伏陽發之正體乾三重剛故貞厲得位從乾故終吉詩文王疏引異義謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰

食舊德謂食父故祿也韓詩外傳云古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君

或從王事无成注虞翻曰乾爲王案上言伏陽發而成乾此言不化以陰從陽故或從王事坤三同義謂不化與上易位所謂弗敢成也

象曰食舊德從上吉也案從上謂從王代有終三之上得位故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉注虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉案不克訟謂畫動之爻復即命謂化而之正詩曰彼其之子舍命不渝傳云渝變也箋云舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危授命之等舍命不渝者守而

不變復即命渝者變而之命也陰陽得正謂之命象

曰復即命渝安貞不失也【案】化之正故不失

九五訟元吉【案】元乾元也乾元託位於五所謂利見大

人也象曰訟元吉以中正也【案】以中正解二四之訟

故吉

上九或錫之鞶帶【注】虞翻曰錫王之錫命鄭康成曰鞶

帶佩鞶之帶見巾車疏案內則男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖異意實同也士昏禮庶母及門內施鞶注云鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬詩垂帶而厲箋云而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以為飾厲

字當作裂據鄭諸注則佩鞶之帶謂佩鞶所飾之帶
即厲也馬虞以爲大帶左傳鞶厲游纓服虔亦以鞶
爲大帶說文亦訓鞶爲大帶並與鄭異鄭說是也鞶
爲大帶之名則旣云鞶不須復云帶鞶爲大之稱則
內則豈男大革女大絲與且鞶爲大帶士昏禮不宜
於門內婦施大帶也二化時坤爲囊巽爲繩與坤連
體故曰鞶帶上應三故五
以三錫之失位故或之

終朝三褫之〔案〕剛爻爲朝
終朝謂晝勤之爻褫奪也五奪上與三也奪上與三
三之上得位說文云褫奪衣也讀若池扡扡音同
故鄭作扡其音直離切者非古音象
曰以訟受服亦不足敬也〔注〕虞翻曰服謂鞶帶終朝
見褫乾象毀壞故不足敬案鞶帶謂之服者佩之亦
云服說文云服用也月令
服倉玉荀子勸學云蘭槐之根是爲芷其漸之滫君
子不近庶人不服離騷戶服艾以盈要服皆謂佩也

受服受所
服之物

周易姚氏學卷第四終

周易姚氏學卷第五

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎注鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名丈之言長能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者見棫樸疏及天府疏案丈人崔憬云子夏傳作大人鄭云天子諸侯主軍則意與大人不異以困卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊慎

也周禮天府太卜注並以貞爲問

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣剛中而應行險而順案剛中謂二應五應之也坎險坤順二行而上五順應之此其可王者也以此毒天下而民從之吉又何咎矣注馬融曰毒治也見釋文干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也荼毒苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦兇之人

使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼之辭也案說文云毒害人之草坎爲叢棘故象毒人有疾則以藥石之毒治之殘暴爲國之疾則以兵刑之毒治之羣陰順從故民從從二也呂覽蕩兵云夫兵之不可偃也若用藥然得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣案用之而當毒皆良也

象曰地中有水師君子以容民畜衆注陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水虞翻曰容寬也坤爲民衆又畜養也案孫子曰夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊虛水因地

而制流兵因敵而制勝故兵無常勢水無常形虛實文
坤含宏故容民萬物致養水在地中故畜衆於師言
容民畜衆者所以絕寇害於用兵之先養兵於不用
之日比戈爲武兵寓於農也白虎通曰司徒典民司
空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀
除害也所以全其生衛其養也故兵稱天封公侯文

初六師出以律否臧凶(注)荀九家曰坎爲法律也(案)師
出以律謂畫動之爻臧善也否臧凶謂化初化爲兌
毀折坎律壞故凶二者軍中之將初當承二而行自

化之正是不從二也故凶二升居五初乃可化春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否宣十二年左傳知莊子曰執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律則如巳也否臧且律竭矣盈而竭夭且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎杜注云坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也法行則人從法法敗則法從人竭敗也坎變爲兌是法敗彘子尸之主此禍案彘子不從桓子以中軍佐濟如初不從二而自之正自爲主壞坎律也故莊子引以擬先穀亦以坎化兌言據此則爻之之正亦有其時二者卦主二未升五君位未定臣不可先自正也大君有命開國承家時乃可正耳

象曰師出以律失律凶也案坎壞故失律

九二在師中吉无咎案二非王位以陽居之羣陰順從

天子主軍之象也雖非君位在師中卽君位故吉无咎周書曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳武順文王三錫命〔注〕荀爽曰王謂二也〔案〕坎升則坤降故三錫命開國承家之命也象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也〔注〕鄭康成曰寵光燿也見釋文〔案〕承受也寵尊居謂五也二當升五受天命爲天子五天位故曰天寵懷懷之也容民畜衆開國承家所以安天下師

亦所以安天下也坎升坤降坤爲萬邦乾物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶注虞翻曰坎爲車多眚案坤陰爲死喪在坎上故輿尸三失位敗而輿尸故凶象曰師或輿尸大无功也案三多凶乘陽无應失位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎注荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎案左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次者謂四從二也 象曰左

次无咎未失常也【案】得位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎【注】荀爽曰田獵也謂二帥師禽五【案】田謂二禽謂五田有禽者有可禽之道利執言者有伐之之辭書曰予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正此所執之言也故利執言无咎若无辭而以下伐上是叛臣也五失位二之五得位互艮爲手李鼎祚云六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也

長子帥師弟子輿尸貞凶【注】虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾

之子【案】公羊傳曰曷爲或言率師或不言率師將尊師衆稱某率師將尊師少稱將將卑師衆稱師將卑師少稱人然則九二長子尊故稱帥師其餘皆從二之師也二師師代五以中行執言者也三失位而以伐人故輿尸貞凶者三自正不從二故凶二若漢高光武初三若自立爲王不從高祖光武者坤虛无君故覬覦者羣起象曰長子帥師以中行也【案】自二升五故以中行也弟子輿尸使不當也【注】宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸

謂使不當其職也

上六大君有命(注)鄭康成曰命所受天命也文見選注(案)二升五居尊位故曰大君所謂能以衆正可以王者也陰陽得正爲命五本陽位二來居之得正故曰有命

象曰以正功二有定天下之功故承天寵受天命也

開國承家小人勿用(注)荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也虞翻曰承受也坤爲國二稱家案大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀故稱家書曰日宣三德夙夜浚明有家乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三

公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟陰動闕故開二承五故承三失位輿尸故曰小人象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也【注】虞翻曰謂五多功五動正位故正功也案二有定亂之功升五正位【案】荀子曰治生乎君子亂生乎小人致文

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎【注】子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也【案】九五乾之元萬物之始故曰原九陽之老爲蓍故曰筮坎爲水乾元得位初三化成既濟故原

筮元永貞无咎正其本萬事理君正於上民從於下龜筮卿士庶民无不從也書曰惟茲惟德稱用又厥辟故一人有事於四方若卜筮罔不是孚此亦有孚惠心勿問元吉者也比以羣陰輔一陽九五乾元得位則本正矣筮問也謀及乃心而後謀及卿士庶民卜筮此之謂原筮後漢志云元以原之董子重政云元猶原也此原即原始及終原始要終之原正而後問何咎之有惠氏棟以原爲再云二爲原筮初九爲元非是經云原云元則无再筮之意傳云以剛中則不謂二明甚若謂師二升五得正則仍是本原无所謂原比初陰爻不得云九也

不寧方來後夫凶【注】虞翻曰水性流動故不寧後謂上夫謂五也艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫

凶也[案]不寧不寧侯也方來猶將來不寧之侯亦將來故象曰上下應也攷工梓人祭侯之辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女是不朝王者爲不寧也困九二朱紱方來鄭云文王將王天子制用朱紱是鄭訓方爲將此方來亦然東京賦薛注云方將也方來猶謂上者以象曰下順從則下非不寧傳云上下應者以先云下順從疑下應而上不應故明言上下應上言不寧者亦來則上下皆應不獨下順從而已上終不順五故比之无首雖比五而不順五故凶詩曰王猷允塞徐方既來荀子曰仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者削反之者亡議兵文

彖曰比吉也比輔也下順從也[案]比故吉也相比故相

輔下謂下四陰坤爲順四陰順從五而比輔之所以吉也四陰體坤順在五下自初至四皆有下稱四爲上體之下二三各爲互體之下故統謂之下惠氏棟以爲下謂五陰一在上四在下引孟康漢書注陽爲上陰爲下以證案陽上陰下猶君尊臣卑之義非謂上爻有下稱經云後夫凶則上不在順從之列可知原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也注荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘見周禮疏案大司馬比小事大以和邦國

注比猶親形方氏注同並引此經以證是鄭訓比爲親同子夏傳虞翻曰初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯案封建之制由來者遠故曰先王漢書地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫壄分州得百里之國萬區

初六有孚比之无咎注荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也案初孚五比五也此謂畫動之爻有孚盈缶終來有它吉注荀爽曰缶者應內以喻中國孚既滿盈中國終來及初非應故曰它也案五孚及初盡謂之缶中虛容物坤象焉終來者變則化反其本也虞翻曰坤

器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉象曰比之初六有它吉也注荀爽曰謂信及非應然後吉也案初六失位故特言初六以明有它乃吉謂化之正五爭及之也

六二比之自內貞吉案二得正應五中誠親比故曰內內謂畫也爻由畫來動而應五故自內不可化故貞吉象曰比之自內不自失也案不化故不自失

六三比之匪人注虞翻曰匪非也失位无應三又多凶故曰匪人案比六爻唯五不曰比之其餘皆曰比之比五也比比五而屬匪人故象曰不亦傷乎

恐其傷王政也若五比匪人豈僅傷而已哉呂覽驕恣云仲虺有言曰諸侯之德能自取師者王能自取友者存其所擇而莫如已者亡干寶云爻失其位管蔡之象也象曰比之匪人不亦傷乎注虞翻曰體剝傷象案此管蔡之於周四凶之於堯也終必以刑法正之亦足傷盛德也故小人勿用慎在於初

六四外比之貞吉案外謂爻四承五故動而應初與初共比五初已之正爲賢此舉賢事君之象也比當以正不可化故貞吉知與四共比五者以象曰外比於賢以從上也則賢非謂五可知比賢從上從五也則爲薦賢之象可知君德遠被臣爲之施五孚及初四實施之四爲初應爲五施德也

象曰外比於賢以從上也案四以初從五

九五顯比注虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比案董子楚莊王篇云受命之君天之所大顯也事父者承志事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者无它焉不敢不順天志而明自顯也王用三驅失前禽注鄭康成曰王者習兵於蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者在前者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道見士師疏及桓四年左傳疏案大司馬中冬教大閱鼓戒三闋車三發徒三刺鄭注云鼓戒戒攻敵

鼓一闋車一轉徒一刺三而止象敵服此所謂三則已也張衡東京賦云馬足未極輿徒不勞禮成三驅解罘放麟其意亦以三驅爲三度驅禽與鄭同邵八年穀梁傳云秋蒐於紅正也因蒐狩以習武事禮之大者也艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹶揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也不從奔卽鄭所云奔者不禦也馬以爲乾豆賓客君庖盇謂因是三者而驅禽與邑人不誡之義不合乾豆等乃三品非三驅

邑人不誡吉

案邑人謂二誡驚也坤二應五下順從王者之師止戈爲武无所驚恐故不誡二五皆正故吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也注虞翻曰謂離象明正上中也彖三之正互體離案逆迎也自下而上曰逆

謂下四陰也下陰逆五而來臣服於五故舍之順謂上六背五而去也背故取之上稱後則前謂下矣舍逆故失前禽詩抑縱送忌傳云從禽曰送則迎來者爲逆可知鄭所云順而射之卽送也上近五取之易背九有可取之道是之謂順陰順陽長爲乎邑人不誡上使中也案上謂五中謂二二應五得位不化故邑人不誡謂不失常也上使中謂二之不誡五有以使之詩曰整我六師以脩我戎既敬既戒惠此南國不畱不處三事就緒箋云敬之言警也謂敕以無暴虐爲之害也不畱不處不久處於是也女三農之事皆就其業爲其驚怖先以言安之

上六比之无首凶注荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也案陽欲无首者此指說乾元用九也陽奉元爲首元不自用以成其尊陰則當從陽奉陽爲首上六陰爻比旣五則當奉五爲首乃反欲用人不爲人用動而失位凶也宜哉虞云首始也陰道无成而代有終无首凶義與荀同象曰比之无首无所終也注虞翻曰迷失道故无所終也案陰道无成而代有終坤三之乾上是也比上六得位若從五不化即是有終乃反欲用人是臣思竊君權者臣而不臣侷何終之有誅戮加之矣此以上自化而失位言也

䷈乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊注鄭康成曰畜養也見釋文

【案】小謂四京氏傳云小畜之義在於六四謂四陰小也虞云復小陽潛所畜者少故曰小畜非經旨五剛中正四承之上化坎雨施故志行乃亨二上之正成既濟上坎爲雲下坎爲雨故上云既雨謂既濟也未化故密雲不雨雲山澤氣也兌爲澤在乾上未成坎故不雨巽爲風在乾上澤氣之上升者也散則爲風和則皆雨爲雲也我謂四兌爲西乾爲郊雲與於澤故自西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨【注】虞翻曰二失位五剛中正二變應之故志乃行亨也【案】柔得位謂四成既濟雲行施雨嘉會

合禮君子之所以自養也密雲不雨尚往也〔案〕尚上也雲始上升故不雨自我西郊施未行也〔注〕虞翻曰兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德〔注〕荀九家曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之象也虞翻曰懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德

初九復自道何其咎吉〔案〕復反也初本得位動失位而

還反故復自道疑始失位有咎復未必吉故明言何
其咎吉荀子大略云易曰復自道何其咎春秋賢穆公以其能變也董子玉英云魯桓忘其憂而禍逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎此之謂也匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶如毛言其易也象
曰復自道其義吉也案得正故其義吉
九二牽復吉案牽引也巽爲繩二應五五正於上故引
二使復謂化之正也故吉象曰牽復在中亦不自失
也注虞翻曰變應五故不自失案初復自道則不自
失二爲五所牽而復故亦不自失孟子曰仁義禮智

非由外鑠我也我固有之也

九三輿說輹（注）鄭康成曰輹伏菟也案菟兔通謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也見釋文及孔疏（案）二化三在坎中坎於輿爲多眚兌爲毀折巽爲繩繩毀折故說輹虞云坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹案坤象不見則无車非但說輹而已輹舊誤作輻釋文云輻本亦作輹案馬融謂車下縛鄭謂伏菟則皆作輹不作輻可知大畜輿說輹釋文云輹或作輻一云車旁作复音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也大壯壯于大輿之輹釋文云輹本又作輻僖十五年左傳車說其輹釋文云案車旁著畐音福老子所云三十輻共一轂是也車旁著复音服是車下伏菟彼疏云子夏易傳云輹車下伏兔也今人謂之車屐形如伏兔以繩縛於軸因

名䡨也說文云轐車軸䡨也从車𤰞聲易曰輿說轐據此諸說則輹為誤字審矣徑改正攷工記加軫與轐焉四尺也注鄭司農云轐謂伏兔也是則轐即轐者轐其本名以其䡨於軸謂之䡨其形如伏兔謂之轐謂之伏兔轐上加輿輿下四面材謂之軫故云加軫與轐謂加於軸上也

夫妻反目注虞翻曰豫震爲夫巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室案說文眼多白眼也睦目厚也目順爲睦反目則不順矣詩云閒關車之舝兮思孌季女逝兮舝與轐皆車輿所必須故詩易以喻夫婦也

象曰夫妻反目不能正室也注荀九家曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下

故反目也巽以輪成車夫以妻爲室今以妻乘夫其

道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎注虞翻曰孚謂五惕憂也得

位承五故无咎案成既濟六爻得位坎雨降陰陽和

故血去惕出坎爲血爲加憂象曰有孚惕出上合志

也案上謂五成既濟陽陰應故合志

九五有孚攣如富以其鄰注虞翻曰孚五謂二也攣引

也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以

及也五貴稱富鄰謂三二變承三故富以其鄰象曰

不獨富案富及其鄰及臣鄰也爵以取貴祿以取富加地進律皆所以富之〔案〕成既濟日東月西爲鄰鄭既濟九五注云日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也象曰有孚攣如不獨富也〔案〕以其鄰故不獨富

上九既雨既處尚德載〔注〕虞翻曰既已也應在三坎雩爲雨謂二已變三體坎雨故既雨既處〔案〕成既濟定故既雨既處上下俱安也尚上也上積德則民載之婦貞厲月幾望君子征凶〔注〕虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望故月幾望〔案〕婦貞厲謂上伏陰發之正婦人无外事上在外故貞厲月幾

望謂盡變之爻將化而未化時也故幾望君子謂陽在上失位而動故凶婦人謂夫爲君子象曰有所疑疑則不決未能即化之正以失而征是以凶矣疑使之然也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也(案)畜至上故積膏澤下於民民載之謂成既濟上下相應也所疑謂坎疑正而不即正故凶事有以緩敗者疑害之也

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨(注)荀爽曰謂三履二也彖傳云柔履剛故知三履

二虞以爲與謙旁通以坤履乾謙坤爲虎乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾案既云坤履乾又云坤爲虎乾爲人則是虎履人矣云乾兌乘謙謙坤爲虎則爲剛履柔或以坤履乾爲以乾履坤之誤與經亦不合又案荀云六三履二非和正釋故云利貞是荀本亨下有利貞字馬融曰咥齕也見文

案兌爲虎爲口二之正互艮止兌口不見故不咥人亨二化應五也二化震爲足兌澤動下三在兌後故履尾

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也注虞翻曰剛中正謂五五帝位坎爲疾病五履帝位坎象不見履故帝位

而不疚光明也【案】兌二化應五故應乎乾疚病也孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下無私故不疚成既濟離日坎月六爻正故光明也荀子曰公生明偏生闇不苟文

彖曰上天下澤履君子以辯上下定民志【注】虞翻曰辯別也乾天爲上兌澤爲下【案】履禮也禮辯上下故上下特分言之董子曰凡百亂之原皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者不得嫌以早防之制度文成既濟陰爲民六爻正故定民志履

者禮也亨者嘉之會也嘉會足以合禮故履虎尾不咥人亨禮者聖人所以藏身之固和而至德之基也六三不足有明不足與行故咥人凶武人爲于大君乖其和也荀子曰人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣（臣道文）三之咥人失其禮也愬愬終吉有禮者敬人敬人者人恆敬之故志行素履者素位之禮履道坦坦以禮爲出處也夬履決柔以禮視履考祥考諸禮也所以辯上下定民志者禮而已禮運曰禮者君之

大柄也禮達而分定

初九素履往无咎【案】素履謂畫往謂動之爻初本得位故素履往无咎窮不失義達不離道國有道不變塞焉國无道至死不變所守者禮而已象曰素履之往獨行願也【注】荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也（案行謂畫動之爻君子素位而行不願乎外）

九二履道坦坦幽人貞吉【注】虞翻曰二失位變成震為道為大塗故履道坦坦【案】二化得正有禮則安故履

道坦坦孔子曰君子坦蕩蕩幽人謂二伏陰之正故幽人貞吉幽隱也既云二化又云二伏陰者一陰一陽六畫定位凡卦之生莫非乾坤之交乾坤交即既濟也但乾坤交氣不能無多少之偏少則伏於內不能盡發於外故須爻化所伏之氣乃發譬若性然有假於習所謂窮理盡性左傳所謂人之能自曲直以赴禮者也孟子曰性善以其伏之得正者言荀子曰性惡以其偏多失正者言善惡皆性也或伏或見皆畫所本具之氣也伏氣之發猶平旦之氣仁義之自中動者也此无待於外者也畫動而變而化則猶習焉不察外有所觸始動其內此伏氣之待爻動而後發者也童子將入井惻隱生焉非外鑠實外感也伏氣自發待感而發其實一耳所伏之氣有多寡之殊故有待感者有不待感者唯乾元純陽中无伏陰坤元雖純陰而包養乾元中有伏陽此卦所以皆成既濟非氣自外至者也以人事言故或說一事或兼數事非謂爻之化於伏氣无預伏氣

之發於晝无預也幽人謂隱士魏志管寧傳明帝詔青州刺史曰寧抱道懷貞比下徵書違命不至盤桓利居高尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義後漢書荀爽傳論云出處君子之大致也平運則宏道以求志陵夷則濡跡以匡時荀公之急急自厲其濡跡乎不然何爲違貞吉而履虎尾焉據此則幽人爲隱亦經師舊說惠氏棟依虞詁二幽坎獄中之義而譏以高士爲幽人爲非似失之 象曰

幽人貞吉中不自亂也 案 由中發故中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶 注 虞翻曰離目不正兌爲小位在虎口中故咥人凶 案李鼎祚云六三爲履之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故唯三被咥凶矣 案 眇一目小也跛行不正也履三小畜四皆

互體離小畜離象在上故反目履離象在下故眇四化震足不正故跛能者自謂能也歸妹跛履眇視婦人之道幽人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人爲于大君（案）互離爲戈兵甲冑故曰武人乾爲大君三與乾接而失其位武人所爲而爲于大君謂君剛愎自用也眇自謂能視跛自謂能履皆剛愎自用之意詩曰童子佩觿能不我知傳云不自謂無知以驕慢人也象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也（案）三雖互離目然失正不足以有明四化

離彖不見震行艮止故不足以與行視履惡能哉剛謂伏陽陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉（注）子夏傳曰愬愬恐懼之貌也虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位故終吉　案高誘慎大覽注云愬愬懼也居之以禮行之以恭畏懼戒慎如履虎尾終必吉也　象曰愬愬終吉志行也（案）之正承五應初故志行有禮則安无禮則危

九五夬履貞厲（案）夬決也剛決柔也三失正故五決之之正成乾體乾三重剛故貞厲象曰位正當五位正

決三決之當但厲而已履帝位而不疚謂此爻也象

曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉注虞翻曰應在三考稽祥善也案視履鑒三也鑒於三故考祥擇善也旋還也失位鑒三動而旋反終止不化則成乾故元吉三已之正上化則體夬亦必爲五所決故不化所謂和行也

象曰元吉在上大有慶也案成乾故大有慶言在上明非反三也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨【注】鄭康成曰泰通也見釋文虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也【案】通達也天地絪縕萬物化醇二五交成既濟萬物出震同合也二上爲君五下爲臣二五易位六爻正故志同也內陽而外陰內健而外順【案】內陽者生物之原內健者幹事之本外陰所以成物外順所以接物內君子而外小人君子道長小人

道消也注荀九家曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰特言消也案陰息則消陽故謂之消起復成巽謂成於巳東南巽位起姤終乾謂終於亥西北乾位十月純陰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則為閉塞今既相交乃通泰鄭康成曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節為出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收

斂冬敷蓋藏皆所以成物助民也案說文云后繼體君也互震爲長子繼世乾君在下故稱后財與裁同泰二五失位財成天地之道謂乾二升五坤五降二成旣濟也二五易位各得其宜故輔相天地之宜二五易位陰陽應故左右民周禮月令備之矣虞云陛升乾位坤女主非

初九拔茅茹以其彙征吉注鄭康成曰彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類而仕之見劉向傳注虞云否泰反其類巽爲茅案拔擢也盡也茅管也茅叢生故否泰初皆取象焉否泰反類三陽俱升故拔茅茹以其彙初三得位不當升以二升五爲君初三以類相從故三陽俱升此泰之極所以反成否也二升五爲君初

志在從五故征終止不升得位故吉或說茹茹藘蒨草也象曰拔茅征吉志在外也案志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注虞翻曰巟大川也案釋文荒本亦作巟說文云巟水廣也引此以證虞訓大川義與說文同荒假借字馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎為大川為河震為足故用馮河荀爽曰中謂五案陰包陽故曰包包巟喻三陽之盛也詩曰王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包巟者言賢人衆多可以濟險也故用馮河二之五涉坎濟難也書曰在

今予小子旦若游大川予往曁汝奭其濟用馮河者濟艱難定君位也君位之定臣實輔之故不遐遺謂不棄功臣也初三是也詩曰於萬斯年不遐有佐言輔佐之臣亦蒙其餘福也君位定則君臣之分嚴故朋亡陽與陽爲朋二未升時初三朋也升五爲君則初三臣也二上升五履中處正出令惟行故得尚于中行君不棄其臣臣不敢逼君此天下之所以長泰也既濟是也若三陽俱升則泰反成否臣有逼君之嫌君遂有棄臣之事矣聖人之處泰也愼哉象曰包

荒得尙于中行以光大也【案】成既濟故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福【注】虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也艱險貞正恤憂孚信也【案】二五易位三在坎中故艱貞謂不與二俱升也得位故无咎坎爲恤得位故勿恤其孚言五信任之也信則不疑故于食有福食君祿也互兌爲口坤爲土稼穡作甘二五易

位水在火上象曰无往不復天地際也注宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

六四翩翩不富以其鄰注虞翻曰坤虛无陽故不富宋衷曰四互體震翩翩之象也案四在震爲樂故翩翩自得之貌處泰之時當恐懼修省則二升五成既濟日東月西富以其鄰不自惕而自喜則泰反否矣包氏世榮云詩毛傳翩翩往來貌翩翩者往來求富求富則貪故不富表記子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫

不戒以孚注虞翻曰謂坤邑人不戒案戒誠通

故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正

象曰中心願也與比邑人不戒同義也案二升五四得承之象

曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也注宋衷

曰陰虛陽實坤今居上故言失實荀家九曰乾升坤

降案乾二坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所願也案四得承五故中心願

六五帝乙歸妹以祉元吉注荀九家曰五者帝位震象

稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其

爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸謂下居

二以中和相承故元吉也案左傳以此帝乙爲紂父乾鑿度以易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王帝乙歸妹經无可考未能詳也虞翻曰祉福也案元謂坤元六五陰故知謂坤元盍坤元藏乾元陽至三尚未出地乾元日息於內則坤元退而上出於地外至三陽之末震雷出地陽氣上升而坤元反乎下仍託位於二乾元之氣亦郎升至五但氣未盛尚未著成爻象耳然則乾元之氣至剝猶存碩果是也剝極則反復生於下坤元之氣至泰巳還此歸妹是也夬上所決陰之餘耳碩果雖剝剝而仍生生者元在也枯楊之華枯而遂萎不能復生者氣先盡也泰下三陽中陰伏滅否下雖有伏陽然非陽生之時故其成既濟皆以易位言之象曰以祉元吉中以行願也注荀九家曰五下於二而得中正故言中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注鄭康成曰隍壑也見詩疏子夏傳云城下池案城下池卽壑說文云隍城池也有水曰池無水曰隍是也案坤土在上爲城泰反成否上反於下故城復于隍詩曰維申及甫維周之翰城復于隍言无賢臣也城復于隍泰反成否湯武所由興也前途倒戈師可勿用桀紂之君天下叛之欲湯武之伐桀紂者皆桀紂之民也書曰我不爾動自乃邑所謂自邑告命也處泰之終可不懼與坤爲衆爲邑兌爲口反成否則天命去矣故自邑告命謂乾上坤下告以命之當盡也泰

將反否上處卦終雖得其正莫挽其隤故吝殷之微子其當此矣若武庚者凶如何也象曰城復于隍其命亂也案泰反成否故命亂言天命去之也呂覽曰凡國之亡也有道者必先去地從於城城從於民民從於賢故賢主得賢者而民得民得而城得城得而地得先識文是故拔茅征吉得賢而泰成城復于隍失賢而泰反詩山冢崒崩疏引推度災云百川沸騰衆陰進山冢崒崩人無仰高岸爲谷賢者退深谷爲陵小臨大義與此同

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來(注)虞翻曰陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來(案)否之匪人所以否者任匪人也得賢者昌失賢而任匪人者亡是以否泰之初俱象拔茅劉向上封事云讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消小人道長君子道消刑政日亂故爲否否者閉而亂也此言其所以否也匪人謂陰大戴保傳云昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡其所以君王同而功迹不等者所任異也是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢臣得民心者民從之有賢佐者士歸之故同聲則異而相應意合則未見而相親賢者立於本朝而天下之豪相率而趨之也故無常安之國無宜治之民得賢者安存失賢者危亡自古及今未有不然者也是國之否泰由於賢匪故初皆象以拔茅而卦辭發端即曰

否之匪人以言用人不可不慎也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不興也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也【案】坤爲邦不能保其有故无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿【注】宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也虞翻曰坤爲營乾爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難巽爲入伏

乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遯入山故不可營以祿營或作榮儉或作險 案漢書敘傳不營不拔嚴平鄭眞應劭曰爵祿不能營其志引此以證是舊本作營不獨虞然也坤爲吝嗇下體乾消而伏故儉德辟難營或也淮南子云精神亂營坤爲迷故曰營不可營以祿言不爲祿所惑人亦不能以祿惑之若惑於祿則不能辟難矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 案否三陰俱升成泰初之四得正陰陽交故貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

案君謂五初欲之四承五故志在君

六二包承小人吉大人否亨 案以陽包陰二欲以下三陰俱承五故包承二得位初三與四上易位亦得正

故小人吉（陰爲小人謂民對大人之稱）小人吉故大人否亨謂成既濟則否得亨大人謂乾五從之成羣斯爲君矣天下歸往是爲王矣故否亨也象曰大人否亨不亂羣也（注）虞翻曰物三稱羣（案）三陰皆欲上承五五得位不降二得位不升故不亂羣謂成既濟也

六三包羞（案）以陽包陰三失位不升則終否下二陰爲三所隔故包羞象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉（注）荀九家曰疇者類也離附祉福也（案）四失位之初得正故有命无咎五命之也四

之初則下三陰皆得麗五受五之福初曰拔茅四曰志行否成泰也三四交際之陽氣之升降必由於是故三不升則包羞

象曰有命无咎志行也

案四志在降初五命之故志行

九五休否大人吉案休止也已成既濟故休否五得中正故大人吉其亡其亡繫于包桑注荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡桑者上元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻陸績曰言其堅固不亡如巽以繩繫也

【案】陰消由四及五故曰其亡大人其之言彼之所以亡也不可不監于有夏不可不監于有殷其亡其亡監其所以亡而因以自惕也大人以亡自惕故存不忘亡身安而國家可保是以休否而成既濟也繫于包桑言恩澤之在民者固也太玄美次三其亡其亡將至于輝光測曰其亡其亡震自衛也次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也是太玄以其亡其亡爲自震懼義本此詩曰不戢不難受福不那箋云王者至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福亦不多也戢之難之固可知矣否泰之初皆以拔茅喻者由於始也若至否象已成泰不可

保雖有善者亦无如之何此泰上所以城復于隍雖貞亦吝也聖人於此有慄慄危懼者焉孟子曰生于憂患死于安樂故否卦六爻較泰為吉象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜案否反成泰聖人以亡自惕否焉有不傾者乎象曰否終則傾何可長也案能自惕則轉否為泰不能自惕則傾在此而泰在彼孟子曰天下之生久矣一治一亂

周易姚氏學卷第五終